

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٠)

الخطاب هنا للنبي ﷺ : يا محمد ، ما دام الأمر كذلك ، وما داموا
قد اتبعوا أهواءهم وضلوا ، وأصروا على ضلالهم ، فدعك منهم
ولا تتأثر بإعراضهم .

كما قال له ربه : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٠) [الشعراء]
وقال له : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا
الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٦) [الكهف]

فما عليك يا محمد إلا البلاغ ، واتركهم لي ، وإياك أن يثر فيك
عنادهم ، أو يحزنك أن ياتمروا بك ، أو يكيدوا لك ، فقد سبق القول
منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستتصر عليهم .

وهذه قضية قرآنية أقولها ، وتسجل على : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ .. (١٠) ﴾ [الحج]

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ... (٧) ﴾ [محمد]

هذه قضية قرآنية مُسلم بها ومفروغ منها ، وهي على السنتنا
وفى قلوبنا ، فلإن جاء واقعنا مخالفا لهذه القضية ، فقد سبق أن

أكدما واقع الأمم السابقة ، وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن الحق نبيه ﷺ : ﴿ فِيمَا تُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نُزِقُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [غافر]

فهنا ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا .. ﴾ (٣٠) [الروم] أى : دعك من هؤلاء الضالين ، وتفرغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله ، وإياك أن يشغلوك عن دعوتك .

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهك لربك وحده ، ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا ، وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقبال .

ومنه قوله سبحانه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨) [النصر] يعنى : ذاته تعالى .

ومعنى ﴿ حَنِيفًا .. ﴾ (٣٠) [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ، يقال : فى قدمه حنف أى ميل ، فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلا . نعم هكذا المعنى ، لكن مائلا عن أى شىء ؟

لا بد أن تفهم المعنى هنا ، حتى لا تتهم أسلوب القرآن ، فإن الرسول ﷺ جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفا يدين بالشرك والوثنية ، فالمعنى : مائلا عن هذا الفساد ، ومائلا عن هذا الشرك ، وهذه الوثنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها ، ومعنى : مال عن الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق .

و (أَقِمْ) هنا بمعنى : أقيموا ، لأن خطاب الرسول خطاب

لامته ، بدليل أنه سبحانه سيقول في الآية بعدها : ﴿ مَبِينٌ إِلَيْهِ .. ﴾ [الروم] ولو كان الأمر له وحده لَقَالَ مُبِيناً إِلَيْهِ ، ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .. ﴾ [١] (الطلاق)

فالخطاب للأمة كلها في شخص رسول الله : لأنه ﷺ هو المبلِّغ ، والمبلِّغ هو الذي يتلقى الأمر ، ويقتنع به أولاً ليستطيع أن يبلِّغه ؛ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. ﴾ [٢٦] (الاحزاب)

وقال ﴿ حَنِيفًا .. ﴾ [الروم] لأن الرسل لا تأتي إلا على فساد شمل الناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه كما خلق في الجسم مناعة مادية خلق فيه مناعة قلبية ، فالإنسان تُحدثه نفسه بشهوة وتغلبه عليها ، فيقع فيها ، لكن ساعة ينتهي منها يندم عليها ويؤنبه ضميره ، فيبكي على ما كان منه ، وربما يكره من أفعاله على المعصية .

وهذه هي النفس اللوامة ، وهي علامة وجود الخير في الإنسان ، وهذه هي المناعة الذاتية التي تصدر من الذات .

وفُرق بين مَنْ تَنَزَّلَ عَلَيْهِ المعصية وتعرض طريقه ، وَمَنْ يَرْتَّبْ لَهَا ويسعى إليها ، وهذا بَيِّنٌ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ .. ﴾ [١٧] (النساء)

فُرق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم ، فتعرض طريقه إحدى الفتيات ، وَمَنْ يذهب إلى باريس لأنه سمع عما فيها من إغراء ، فهذا وقع في المعصية رغماً عنه ، ودون ترتيب لها ، وهذا قصدها وسعى إليها ، الأول غالباً ما يُؤنب نفسه وتحرك بداخله النفس اللوامة والمناعة الذاتية ، أما الآخر فقد ألفت نفسه المعصية

واستثمرت فيها ، فلا بد أن تكون له مناعة ، ليست من ذاته ، بل من المجتمع المحيط به ، على المجتمع أن يمنعه ، وأن يضرب على يديه .
والمناعة في المجتمع لا تعني أن يكون مجتمعا مثاليا لا يعرف المعصية ، بل تحدث منه المعاصي ، لكنها مفرقة على أهواء الناس ، فهذا يميل إلى السرقة ، وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ، وهذا يحب كذا .. الخ .

إذن : ففي الناس مواطن قوة ، ومواطن ضعف ، وعلى القوى في شيء أن يمنع الضعيف فيه ، وأن يزرجه ويقومه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

فإذا عم الفساد وطم كما قال تعالى عن اليهود : ﴿ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ مِنْ مُنْكَرٍ فَعْلَاهُ .. (٧٩) ﴾ [السجدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . فلا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ، لينقذ هؤلاء .
ثم يقول تعالى : ﴿ فَطَرْتُ اللّٰهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (٢٠) ﴾ [الروم]
فتحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض ، كذلك الحق سبحانه - وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيم في كل نفس بشرية ، حتى في التكوين المادي .

ألا ترى قوله تعالى في تكوين الإنسان : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ .. (٥) ﴾ [الحج]

فالمخلقة هي التي تكون الاعضاء ، وغير المخلقة هي الرصيد

المختزن في الجسم ، وبه يعوض أي خلل في الأعضاء المخلقة ، فهي التي تمده بما يصلحه ، كذلك في القيم جاء دين الله قطرت الله التي فطر الناس عليها ، فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة ، إما من ذات النفس ، وإما من المجتمع ، وإما برسول ومنهج جديد .

وقد كرم الله أمة محمد بأن يكون رسولها خاتم الرسل ، فهذه يُشْرَى لنا بأن الخير باقٍ فينا ، ولا يزال إلى يوم القيامة ، ولن يفسد مجتمع المسلمين أبداً بحيث يفقد كله هذه المناعة ، فإذا فسدت فيه طائفة وجدت أخرى تقومها ، وهذا واضح في قول النبي ﷺ :

« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » ^(١) .

وقال ﷺ : « الخير قى وفي أمتي إلى يوم القيامة » ^(٢) .

وإلا لو عم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئاً آخر .

وحين نقرأ الآية نجد أن كلمة ﴿ فطرت ﴾ (٣٠) [الروم] منسوبة ، ولم يتقدم عليها ما يتصحبها ، فلماذا تُصِبتْ ؟ الأسلوب هنا يريد أن يلتفتك لسبب النصب ، وللفعل المحذوف هنا ، لتبحث عنه بنفسك ، فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حقيقاً والزم قطرت الله التي فطر الناس عليها .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٢٠) كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضي الله عنه . وأخرجه البخاري في صحيحه (٧٣١١) ، وكذلك مسلم في صحيحه (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبه بألفاظ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » .

(٢) قال ابن حجر الملقاني : لا يعرفه ، ولكن معناه صحيح . ذكره القاري في « الاسرار المرفوعة » (٤٥٧) وكذا السيوطي في « الدرر المنتثرة » (٢٢٠) والعجلوني في كشف الخفاء (١٧٦/١) .

لذلك يسمى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء ، وهو أن أغريك بأمر محبوب وأحسك على فعله ، كذلك الحق سبحانه يفرى رسوله ﷺ بأن يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ، وأن يلزم فطرت الله ، وألا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين ، أو المموقين له .

والفطرة : يعنى الخلقة^(١) كما قال سبحانه : ﴿ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (١١١) [يوسف] يعنى : خالقهما ، والفطرة المرادة هنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) [الذاريات] فالزم هذه الفطرة ، واعلم أنك مخلوق للعبادة .

أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ خلق الله آدم ، وخلق منه نريته ، وأشهدهم على أنفسهم ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٢) [الاعراف]

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية فى كل واحد منا ، فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكري الحى الذى يُخصَّب البويضة ، وحين تسلسل هذه العملية لا بد أن تصل بها إلى آدم عليه السلام .

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى أخذه الله علينا ، وإلا فالكفار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله لهدايتهم . كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٢٨) [الزمر]

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ نُقلت إليهم من هذا العهد الأول .

(١) . قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى فى نفس الطفل التى هى مُعَمَّ ومُهَيَّاة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى . ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بها . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٧/ ٢٨١] .

فمنذ هذا العهد لم يجرؤ أحد من خلق الله أن يدعى هذا الخلق لنفسه ،
فظلت هذه القضية سليمة في الأذهان مع ما حدث من فساد في
معتقدات البشر .

وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول ، حتى
عند الكفار والملاحدة ، فحين تكتنفهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم ،
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب ، لا يدعون صنما ولا شجرا ،
ولا يذهبون إلى آلهتهم التي اصطنعوها ، فهم يعلمون أنها كذب في
كذب ، ونصب في نصب .

والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ، الآن وفي وقت
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ، ليس إلا الحق والفطرة
السليمة التي فطر الله الناس عليها .

وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة ، فلا تبديل لما أَرَادَهُ
سبحانه ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٠) [الروم] يعنى : ما استطاع أحد
أن يقول : أنا خلقت السموات والأرض ، ولا أن يقول : أنا خلقتكم
أو خلقت نفسي .

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. ﴾ (٢١) [الروم] أى : الدين الحق ﴿ وَلَنَكُنَّ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢) [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته
والتي بيناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع ، ويمكن إقامة الدليل
عليها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مُبِينِينَ إِلَيْهِ وَآتَقَوْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢٣)

أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق ﴿إِلَيْهِ ..﴾ (٢١) [الروم]
إلى الله ، فلا علاقة له بالخلق فى مسألة العقائد ، فجعل كل علاقته
بالله .

ومنه يسمون الناب : لأنه يقطع الأشياء ، ويقولون : ناب إلى
الرشد ، وثاب إلى رشده ، كلها بمعنى : رجع . وما دام هناك رجوع
فهناك أصل يُرجع إليه ، وهو أصل الفطرة .

وقوله تعالى ﴿وَاتَّقُوهُ ..﴾ (٢١) [الروم] لأنه لا يجوز أن تنيب إلى
الله ، وأن ترجع إليه ، وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه
الذى شرعه لينظم حركة حياتك ، فالإنابة وحدها والإيمان بالله
لا يكفيان ؛ بل لا بد من تطبيق المنهج بتقوى الله ، لذلك كثيراً ما
يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ..﴾ (٢٢٧) [الشعراء]

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ، وأن منهجه
هو الصدق ، وفيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك ، وأنه الذى
يوصلك إلى سعادة الدارين ، ولا معنى لهذا كله إلا بالعمل
والتطبيق .

﴿وَاتَّقُوهُ ..﴾ (٢١) [الروم] أى : اتقوا غضبه ، واجعلوا بينكم وبين
غضب الله وقاية ، وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى الفعل
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وقلنا : إنها تحمل
معنيين يظن البعض أنهما متضاريان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا
النار . لكن المعنى واحد فى النهاية : لأن معنى اتق الله : اجعل بينك
وبين عذاب الله وغضبه وقاية ، وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى :
ابتعد عن أسبابها حتى لا تمسك .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٢١) [الروم] أقيموا الصلاة أدوها على الوجه الأكمل ، وأدوها على ما أحب منكم في أدائها ، فساعة أناديك : الله أكبر يجب أن تقبل على ، وأنت حين تُلبي النداء لا تأتي لتعيني على شيء ، ولا أنتفع بك في شيء ، إنما تنتفع أنت بهذا اللقاء ، وتستمد مني العون والقوة ، وتأخذ شحنة إيمان ويقين من ربك .

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أبقى بها عطب ؟ لذلك يُعلمنا نبينا ﷺ أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى الصلاة ، وكذلك كان يفعل ﷺ إذا عَزَّ عليه شيء ، أو ضاقت به الأسباب ، وإلا فما معنى الإيمان بالله إن لم تلجأ إليه .

وما دام ربك غيباً ، فهو سبحانه يُصلحك بالغيب أيضاً ، ومن حيث لا تدري : لذلك أمرنا ربنا بإقامة الصلاة ، وجعلها عماد الدين والركن الذي لا يسقط عنك بمال ، فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن الفقير وعن غير القادر ، والصوم يسقط عن المريض أو المسافر ، في حين مرضه أو سفره ، ثم يقضيه بعد انتضاء سبب الإنطار .

أما الصلاة فهي الركن الدائم ، ليس مرة واحدة في العمر ، ولا مرة واحدة في العام ، إنما خمس مرات في اليوم واللييلة ، فبها يكون إعلان الولاء لله تعالى إعلاناً دائماً ، وهذا إن دلّ قانما يدل على عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالفه .

وسيق أن قلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسؤولين أو أصحاب المنزلة كم تعاني ليؤذن لك ، ولا بد أن يُحدد لك الموعد والمكان ، بل وموضوع المقابلة وما ستقوله فيها ، ثم لمصاحب المقابلة أن ينهيها مني يشاء .

إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيئاً ، أما في لقائك بربك - عز وجل - فالأمر على خلاف ذلك ، فربك هو الذى يطلبك ويناديك لتقبل عليه . لا مرة واحدة بل خمس مرات كل يوم ، ويسمح لك أن تناجيه بما تحب ، وتطلب منه ما تريد .

ولك أن تنهى أنت المقابلة بقولك : السلام عليكم ، فإن أحببت أن تطيل اللقاء ، أو أن تعتكف فى بيت ربك فإنه سبحانه لا يمل حتى تعلموا ، فهذه - إذن - ليست عبودية ، بل عز و سيادة .

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى^(١) :

حَسَبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَقِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبُّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبِّ

ولأن للصلاة هذه المعتزلة بين أركان الإسلام لم تُفرض بالوحي كباقي الأركان ، إنما فُرِضَتْ مباشرة من الله تعالى لنبيه ﷺ ، حين استدعاه ربه للقاءه فى السماء فى رحلة المعراج .

وسبق أن مثلنا لذلك - والله تعالى المثل الأعلى - برئيس العمل الذى يلقى أوامره بالتليفون ، أو بتأشير على ورقة ، فإن تعرض لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه ، وأعطاه الأمر مباشرة لأهميته ، كذلك كانت الصلاة ، وكذلك فُرِضَتْ على سيدنا رسول الله بالتكليف المباشر .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣٦)﴾ [الروم] وهنا وقفة : فكيف بعد الإنابة إلى الله والتقوى ، وبعد الأمر بإقامة الصلاة يقول ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣٦)﴾ [الروم] ؟ وأين الشرك معن يُؤدَّى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهى عنه هنا ليس

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

الإشراك مع الله (إلهاً آخر ، إنما أشركوا مع الله فيهِ أخرى ، فالإشراك هنا بمعنى الرياء ، والنظر إلى الناس لا إلى الله .

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء ، وترك العمل من أجل الناس شرك . فالذي يصلي أو يفتي لله مسجداً للشهرة ، وليحمده الناس فهو مرء ، وهو خائب خاسر ؛ لأن الناس انتفعوا بعمله ولم يحصل هو من عمله شيئاً .

أما مَنْ يترك العمل خوفاً من الوقوع في الرياء ، فيمتنع عن الزكاة مثلاً ، خوفاً أن يُتهم بالرياء ، فهو والعياذ بالله مشرك ، لأن الناس ينتفعون بالعمل حتى وإن كان رياءً ، لكن إن امتنعت عن العمل فلا ينتفع الناس منك بشيء .

فالمعنى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم] أى : الشرك الخفى وهو الرياء ؛ لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الأسوة للأمة الإيمانية يدعو ربه ويقول « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك »^(١) .

فالعمل الإيماني ما كان لله خالصاً . وعلى قدر الإخلاص يكون الجزاء ، فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئاً في نفسه ، كأن يساعد على استقامة الحياة أو على التوفير في النفقات أو غير ذلك ، فيستمر عليه ، لا لله إنما لمصلحته هو .

وفي هؤلاء يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ

(١) ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه « جامع العلوم والمعم » (ص ٢٧) من دعاء مطرّف ابن عبد الله بن المشيخ أنه كان يقول : « اللهم إني أستغفرك مما نيت إليك منه ، ثم عدت فيه ، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم تك به ، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت » وقد أورده أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٠٧/٢)

أَصَابَهُ خَيْرٌ أطمأنُّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ [الحج]

وكالتاجر الذي يلتزم الصدق في تجارته ، لا حبا في الصدق
ذاته ، إنما طمعا في الشهرة والصيت وكسب المزيد من الزبائن ،
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قدر سعيهم لها ، ولا يحرمهم الله
ثمرة مجهوداتهم ، كما قال سبحانه : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ
لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ ﴿١٦﴾﴾ [الشورى]

فما أشبه الناس في نياتهم من الأعمال بركب وتصدون وجهة
واحدة ، لكن لكل منهم غاية يسعى إليها ، فهذا يسعى للطعام أو أكلة
شهيية ، وهذا يسعى لامرأة جميلة ، وهذا يسعى لدرّس علم ينتفع به ،
وأخر يسعى لرؤية مَنْ يحب ، وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله :

قَصَدْتُ بِالرَّكْبِ مَنْ أَهْوَى وَقُلْتُ لَهُمْ هَيَّا كُلُّوْا وَخُذُوا مَا حَظَّكُمْ فِيهِ
لَكِنْ دَعُونِي أَلْقَى مَنْ أَوْمَلُهُ عَيْنِي تَرَاهُ وَوَجَدَانِي يُنَاجِيهِ

كذلك الحق - تبارك وتعالى - يريد من عبده أن يقصده لذاته ،
لا خوفاً من ناره ، ولا طمعا في جنته ، وفرق بين أن تنعم بنعمة
الله ، وأن تنعم بالنظر إلى الله ، فانت في الجنة تأكل ، لا عن جوع
ولا عن حاجة ، إنما لمجرد التنعم .

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾﴾ [آل عمران] فتكفبهم هذه
العندية ، وأن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى .

لذلك تقول رابعة العدوية^(١) : اللهم إن كنت تعلم أنى أعبدك طمعا
فى جنتك فاحرمنى منها ، وإن كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك
فادخلنى فيها ، لكنى أعبدك لأنك أحق أن تُعبد .

ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله ، وأن الغالبية
يعملون العمل كما اتفق على أية نية ، لا تعنيهم هذه المسألة ،
ولا يهتمون بها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ
مُشْرِكُونَ ﴾ (١٦٠) ﴿

[يوسف]

﴿ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٣٢) ﴿

فرَّقوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم ﴿ وكانوا
شيعاً .. ﴾ [الروم] جمع شيعه ، وهم الجماعة المتعاونة على أمر
من الامور ، خيراً كان أو شراً ، خيراً مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ
شِيعَةٍ لِابْرَاهِيمَ ﴾ (٨٢) ﴿

[الصافات]

أو شراً مثل : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ..
﴾ (٤) ﴿

[القصص]

وفى آية اخرى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ..
﴾ (٦٥) ﴿

[الانعام]

(١) هى : رابعة بنت [إسماعيل العدوية ، أم الخير - مولاة آل عتيك البصرية ، عالمة مشهورة
من أهل البصرة ومولدها بها ، لها أخبار فى العبادة والتسك - توفيت بالقدس عام ١٢٥ هـ
(الاعلام للزركلى ١٠/٣) .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٢٢) [الروم] لما لهم من سلطة زمنية ، ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة الزمنية التي منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله ، مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه ، وكانوا يقيمون بالمدينة ينتظرون ظهوره ، وكل ذلك عندهم في التوراة ، حتى إنهم كانوا يصطدمون بعيدة الأصنام ، فيقولون لهم : لقد أطل زمن نبي يظهر آخر الزمان سنتبعه ، وتقتلكم به قتل عاد وادم^(١) .

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ (٨٩) [البقرة]

لماذا ؟ حفاظاً على سلطتهم الزمنية ، وقد كانوا أهل علم وغنى ومكانة ، فلما بعث محمد ﷺ ألغى هذه السلطة ، فلا كلام بعد كلامه ﷺ ، أما من ثبت منهم على دينه الحق ، وعمل بما في التوراة فقد آمن بمحمد كعبد الله بن سلام وغيره من أحياء اليهود .

فالسلطة الزمنية هي التي حالت بين الناس وبين الحق الذي يؤمنون به ، وهذه السلطة الزمنية هي التي نراها الآن في هذه الفرق والاحزاب التي يدعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل .

يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون]

(١) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال : فينا ولقد وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا فِيهِمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ .. ﴾ [البقرة] قالوا : كنا قد علمناهم قهراً دهرًا في الجاهلية ونحن لعل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه فتقتلكم معه قتل عاد وادم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ، أورده ابن كثير في تفسيره (١٢٤/١) .

فكل منهم يناطق الآخرين ليعلى مذهبه ، ويظهر هو على الساحة .
بعد ذلك يُبين لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله ،
أو يتمرّدون على منهج الله يظنون هكذا أسرى هذه السلطة الزمنية .
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ
إلا الله ، فقال سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أُنْفِقُوا مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٢)

الضر : هو الشيء الذي تنضرد منه ، ولا تستطيعه النفس ، فإن
أصابهم الضر وأسبابهم لا تقى بالخلّاص منه ﴿ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ
إِلَيْهِ ۖ ﴾ (الروم) أي : رجعوا إليه سبحانه ، والآن علموا أن لهم رباً
يلجئون إليه ، وهذا يُذكرنا بما قاله العرب عندما فتر الوحي عن
رسول الله ، فسروهم ذلك ، وقالوا : إن رب محمد قلاه^(١) . سبحانه الله
الآن عرفتم أن لمحمد رباً .

وقلتا : إن ساعة الضيق والمحنة لا يَكُنْب الإنسان نفسه
ولا يخدمها ، وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذي كان يحلّ محلّ
الطبيب الآن ، فلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء ، وذهب أحدهم
إلى قرية الحلاق ، فأخذ الحلاق يهاجمه ويدّعي أنه حديث لا خبرة له ،
فلما مرض ابنه وأحسّ بالخطر أخذهُ خُفْيَةً في ظلام الليل ، وذهب به
إلى الطبيب ، لماذا ؟ لأنه لن يفشّ نفسه في هذه اللحظة .

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٥٧٧/٤) من رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس
سمع جندباً قال : أبنا جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودّع محمداً ربّه .
فأنزل الله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ (٣٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ (الضحى) .

﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٣) [الزمر]
 أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله .

وحين نتأمل هذه المسألة نجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة الإفراد ، فقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِياً .. ﴾ (٨) [الزمر]
 وقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ .. ﴾ (١٢) [يونس]

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكتفى لإثبات الظاهرة ؛ لأن الإنسان الواحد يمكن أن يستدل أمام ربه . ويعود إليه بعد أن تجرأ على معصيته ، يكون ذلك بينه وبين نفسه ، فلا يفضح نفسه أمام الناس ، فأراد سبحانه أن يثبت هذه المسألة عند الناس جميعاً ؛ ليوضح بعضهم بعضاً ، فذكر هنا ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ .. ﴾ (٣٢) [الزمر]

وفي آية أخرى : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [العنكبوت]

فجاء بصيغة الجمع ليوضح الكافرين بعضهم أمام بعض ، وقد يكون في هؤلاء الداعين مَنْ كَانَ يُؤَلِّسُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، ويصرههم عن الإيمان به ، وما هو الآن يدعوا ويتضرع ، وحين يُفْتَضَح أمرهم يكون ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى ألا يتكبر أحد على أحد .

لذلك قلنا في ميزات الصلاة أنها تُسَوِّى بين الناس ، فيجلس الرجل العادى بجوار مَنْ لَمْ يَكُنْ يُؤْمَلُ أَنْ يَجْلِسَ بِجَوَارِهِ ، ويجده خاضعاً معه مطاوعاً للإمام .. الخ ففي الصلاة ، الجميع سواء ، والجميع منتفع بهذه المساواة ، أخذ منها عبرة ، فلا يتكبر بعدها أحد على أحد .

ونقف هنا عند ﴿مَسْ .. (٢٢)﴾ [الروم] وهو اللبس الخفيف ،
فالمعنى مسهم اليسير من الضر ، ومع ذلك ضاقت أسبابهم عن
دفعه ، وضجوا يطلبون القوت .

وكلمة ﴿أَذَاقَهُمْ .. (٢٣)﴾ [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان
يُحسُّ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة في اللسان ، فإذا
ما تجاوز الطعام هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه .

إذن : فلكذا الطعام مقصورة على هذه المنطقة في الفم ، والتذوق
أقوى انفعالات النفس في استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون في الأمثال
(اللي يفوت من اللسان بقى نقان) .

وتأمل ، كيف استعمل الحق سبحانه الإذاعة في مجال العذاب
حين ضرب لنا هذا المثل : ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا^(١) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾ [النحل]

فذكر الإذاعة مع أن اللباس يستوعب الجسم كله ، وكذلك الجوع
والخوف ، فكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله ، ومع ذلك
قال ﴿فَأَذَاقَهَا .. (١١٢)﴾ [النحل] لأن الإذاعة أقوى أنواع الإدراك .

وكلمة ﴿مَنْهُ .. (٢٤)﴾ [الروم] أي : من الله تعالى ، يعنى بلا
أسباب ، أو ﴿أَذَاقَهُمْ مِنْهُ .. (٢٤)﴾ [الروم] أي : بدل الضر برحمة ،
وخلصهم من الضر برحمة ، كما أن الإذاعة وإن دلت على الانفعال
الشديد للمستقبل ، فإنها أيضاً تدل على التناول الخفيف بلطف ، كما

(١) رَغَدَ العيش : اتسع وطاب . وقوله : ﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ حَفَنَّا .. (٢٦)﴾ [البقرة] أي :
أكلنا طيباً موسماً عليكم فيه . [القاموس القويم ١/ ٢٦٩] .

تقول : ذُقْتُ الطعام . أو تقول : والله ما ذُقْتُ لفلان طعاماً يعنى :
ما أكلتُ عنده من باب أولى .

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاقة : لأن
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله ، فالقليل منها فى الدنيا ،
وجُلّها فى الآخرة .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢٢)
[الروم] ، أما فى الآية الأخرى : ﴿ إِذَا رَكِبُوا إِلَى الْفَلَكِ دَعَاؤُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [المعنكوت]
[المعنكوت]

فلماذا قال فى الاولى ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ .. ﴾ (٢٢) [الروم] وفى
الأخرى : ﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [المعنكوت] فلم يستثن منهم أحداً ؟
قالوا : لأن الآية الاولى تتكلم عن الذين دَعَاوا الله فى البرِّ ،
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين . فيهم الصالح والطالح ،
والمطيع والعاصى ، فهم مختلفون فى ردِّ الفعل ، فالمؤمنون لما
عابنوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لله الذى نجانا ، أما المشركون
فعادوا إلى كفرهم وعنادهم .

أما الآية الأخرى فتتكلّم عن الذين دَعَاوا الله فى البحر ، وعادة
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة واحدة ، وهم لا يركبونه
كوسيلة للسفر ، إنما للترف ، كما نرى البعض يتخذ لنفسه يخاً مثلاً
أو عوامة يجمع فيها أنبائه ومنُّهم على شاكلته ، ولا بدُّ أنهم
يجتمعون على شيء يحبونه ، فهم على مذهب واحد ، وطريقة
واحدة ، وسلوك واحد .

إنن : ما دام هؤلاء كانوا فى البحر فلا بدُّ أنهم كانوا مجرمين

عتاة ، وكانوا سواسية في الشرك وفي التخلي عن الله ، بمجرد أن آمنوا بالخطر ، لذلك استخدم الأسلوب هنا ﴿ إِذَا .. ﴾ (٣٢) ﴿ [الروم] الفجائية واستخدمه في آية أخرى ﴿ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) ﴿ [العنكبوت] فبعد أن أنجاهم الله أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك .

ففي هذه الآية الحق سبحانه يُبين لنا حقيقة الإنسان ، ومدى حرصه على جلب الخير لنفسه ، فإن كان الخير الذي أعده الله له يُبطره ويُطفيه كما قال سبحانه ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفٍ ﴾ (٦) أن رآه استغنى (٧) ﴿ [العلق]

فإنه لا مخلص له من أن يرجع إلى رب حين ينفض الله عنه كل أسباب الخير ، ويهدده في نفسه وفي ذاته التي لم تنفع بآيات الله في الكون ، فتظل في حضنة الله ، فيأتي له بالضر الذي ينفض عنه كل أسباب البطر والأشر والاستعلاء .

ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذي يهلكه ، بل عندها يتنبه أن له رباً يلجأ إليه ، ولا يجد مفرعاً في الكون إلا هو ؛ لأنه يعلم جيداً أن الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشيء ؛ لأنه عبد من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ .. ﴾ (٦٧) ﴿ [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ، وإن عرفوا لا يملكون أن يصلوا إليكم ، أما أنا فربكم الأعلم بكم ، والقادر على إغاثكم ، وإنزال الرحمة بكم .

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالله في وقت الرخاء ، أما في وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه ، ولن يغشها لن يقول : يا هُبَل ، لأنه يعلم أن هُبَل لا يسمعه ولا يجيبه ، فلا ينفعه الآن ،

ولا ينجيه إلا الإله الحق ، فقد ألجأته الضرورة أن يعترف به ويدعوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٤)

يتبادر إلى الذهن أن اللام في ﴿ لِيَكْفُرُوا .. ﴾ (٢٤) [الروم] لام التعليل ، أو لام السببية التي يكون ما بعدها سبباً لما قبلها ، كما تقول : ذاكر لتنجح . وكذلك في الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح فعلة المذاكرة النجاح .

فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجامم الله وأذاتهم الرحمة ليكفروا به ؟

نقول : ليس الشرط سبباً في مجيء الجواب كما يفهم السطحيون في اللغة ، بل الجواب هو السبب في الشرط ، لكنهم لم يفرقوا بين سبب دافع وسبب واقع ، فالتلميذ يذاكر لأن النجاح ورد بباله ، وتراءت له آثاره الطيبة أولاً فدفعته للمذاكرة .

إنن : فـالجواب سبب في الشرط أي : سبب دافع إليه ، فإذا أردت أن يكون واقعاً فقدم الشرط ليجيء الجواب .

وكما تقول : ركبت السيارة لأذهب إلى الإسكندرية ، فركوب السيارة ليس سبب ذهابك للإسكندرية : لأنك أردت أولاً الذهاب فركبت السيارة ، فلما ركبتها وصلت بالفعل . إنن : نقول : الشرط سبب للجواب واقعاً يدفع إليه ، والجواب سبب للشرط واقعاً .